

周
易
正
解

周易正解卷目

一卷 乾

二卷 坤

三卷 屯 蒙 需 訟

四卷 師 比 小畜 履

五卷 泰 否 同人 大有

六卷 謙 豫 隨 蠱

七卷 臨 觀 噬嗑 賁

八卷 剝 復 无妄 大畜

九卷 頤 大過 坎 離

十卷

咸

恆

遯

大壯

十一卷

晉

明夷

家人

睽

十二卷

蹇

解

損

益

十三卷

夬

姤

萃

升

十四卷

困

井

革

鼎

十五卷

震

艮

漸

歸妹

十六卷

豐

旅

巽

兌

十七卷

渙

節

中孚

小過

既濟

未濟

十八卷

繫辭上

十九卷 繫辭下

二十卷 說卦 序卦 雜卦

周易正解卷目終

周易正解卷一

易者圓神變動之名不難曰易不定亦

圓而神也不定者動而變也古庖羲氏始畫卦以象
三才之變命之曰易列聖代有發揮至周而文王更
演其序逐卦繫以彖辭分上下二篇周公因之逐爻
繫以象辭易至周始備故曰周易所謂經也孔子取
而贊之作傳十上彖下彖上象下象上繫下繫文言
說卦序卦雜卦是謂十翼以發明文王周公之意合
經傳凡十有二篇

上經

上經卦三十。始乾坤終坎離

乾三三

乾下
乾上

此伏羲所作六奇之卦。名爲乾者也。乾下乾上者。伏羲八卦相錯之法。此則以乾錯乾也。他卦倣此。伏羲畫卦始畫一爲奇。兩其一爲偶。奇偶相倚生三。三奇爲乾。三偶爲坤。一奇二偶往來爲兌離震。一偶二奇往來爲巽坎艮。是謂八卦。卽周禮所謂經卦八也。八卦象天地山澤風雷水火。而其變无窮。故每八之上錯加八。以盡三才之變。卦皆六爻。卽周禮所謂別卦

六十四者也。而經卦三畫之義，統于別卦六畫之中。故不復列經卦，獨列別卦者，總其成也。此乾下者，乾之經，又加乾其上，故總謂之乾。或曰：六一爲乾，何也？曰：一者象數之元，元始无象，象之以一，一无可字，字之爲奇，奇單也。六奇純一，是名爲乾。乾无可象，象之以天。天者，乾之大物，非謂天卽是乾。乾不可見，不可見者，大極也。大極者，可以默識而不可以象求。人能默而識之，聖人何必于象之？惟百姓日用不知，聖人欲發其秘以示人，而无象者不可示也。于是畫爲一，卽一而大極形矣。人猶未知所謂一也，于是再二三。

一。乾道備矣。而聖人猶謂未盡其所爲乾也。于是三一外。重加三一。乾道變化亦无不具。而聖人又謂未極盡乾之用。一之變也。于是破一爲兩。參兩爲八。錯八爲六十四。以闡揚惟一之理。推廣乾元之量。蓋六十四卦已盡于乾。乾之六爻已盡于一。神而明之存乎其人。是故乾者大極也。或曰。易有大極。是生兩儀。乾坤爲兩儀。奇偶分陰陽。子以乾爲大極。奇爲一。何也。曰。天地之氣。陽而已矣。混元未分。是爲元陽。元陽无際。是名大極。大極非空虛間曠之物。化化生生。氣之祖也。當其未動。則爲陰。其萌動發生。則爲陽。故曰。

一陰一陽之謂道先陰後陽者非道始于陰也元陽
由靜之動也其實一陽而已闔戶謂之坤闢戶謂之
乾其實一戶而已燈來生明燈去生暗其實一燈而
已陰非陽敵偶隨奇生故聖人以一象陽以純一象
乾乾雖六位而皆未始離一故聖人于一之始曰潛
龍勿用勿用者非不用也用而不見所用莊生謂居
无事而主宰者一是也六爻皆一是終未嘗用也河
圖洛書一皆居下大衍虛一不用數以一而起偶以
一而分筮以一而神道以一而貫而乾道純一故曰
剛健中正純粹精也以天象之而非天以陽象之而

非陽故曰乾大極也。然則奇偶何由起乎？曰：造化之理神妙變動，理不可見，惟象可以察理，惟數可以觀象。奇偶者，聖人觀象畫數以見易者也。故奇者不偶也，偶者配奇也。无偶曰奇，奇分曰偶。太初之先，兩儀未分，是謂混沌。混沌无一是謂无偶。一象中分，混沌斯破，中者爲一分者，成兩奇；乘偶間，偶承奇，判故奇者一，其兩也；偶者兩，其一也。一之乘兩，兩之承一，間不容髮，如元陽初分，升而爲天，卽有陰濁之氣沈而爲地，如水有清，卽有溷，如息有呼，卽有嗟。如陵谷有高，卽有下；如氣序有盈，卽有虛；如人事有成，卽有毀。

莫不以一乘兩以兩承一故曰奇生偶應偶者兩一也先聖作卦既畫一爲奇卽破奇爲偶既畫一奇以象大初之體卽畫一偶以象兩儀之變後聖卽奇名爲陽卽偶名爲陰借奇偶名陰陽非以奇偶盡陰陽也奇偶所不能盡者聖人亦不能盡文字亦不能傳也然以奇偶象陰陽者何也曰陽先陰後也陽倡陰隨也陽實陰虛陽動陰靜陽明陰暗也是故元始混沌一畫乍落破而爲兩是奇倡而偶隨也偶方未形奇已先動奇畫旣立偶象斯顯奇見偶藏奇實偶虛奇動偶靜奇明偶暗故奇爲陽而偶爲陰也曰畫惟

奇偶卦成于三何也曰畫一得三一分二二與一卽三二者一奇之判而兩三者奇與偶之累而上也混元如規一橫中斷則上下成兩合中爲三一直中界則左右成兩對中爲三一乘兩間卽陽之乘陰兩挾一畔卽陰之抱陽然而三上行何也曰此所謂乾也乾健而上遂陰柔而旁委故乾曰直坤曰闢直主進闢主分闢則奇偶分三而肩隨以立直則奇偶積三而重累以升陽升陰隨坤附乾立八卦所以爲逆數而上行也是故德莫大于乾數莫神于一莫變于奇偶莫該于三故舍三爲一圍三徑一之類是也多一

爲三天地人三才之類是也。凡物三則定。鼎足之類是也。凡事三則備。冠三加。命三錫之類是也。時三則變。三年三月之類是也。人三則衆。三黨三軍之類是也。數三則完。兩邊中間之類是也。形三則具。首尾胸腹之類是也。禮三則終。祭三獻。樂三闋之類是也。三者陽統陰之象。陽壯于三。陽性好生。三各生三。故陽用九。陽倡陰隨。陽三陰亦三。三偶爲六。故陰用六。聖人卽三奇名爲乾。卽三偶名爲坤。其實一乾而已矣。故曰乾者大極。或曰乾坤爲兩儀。今謂乾爲大極。則兩儀不成。曰非也。大極兩儀云者。非定二物也。无物

无大極无物无兩儀以畫象論始畫奇者卽大極之象也生偶者卽兩儀之象也以卦論乾初九卽大極之象也初九生坤初六卽大極生兩儀之象也九二生六二九三生六三卽兩儀生四象之象也動靜相生至于无窮皆以元陽之一爲祖一生三三生九者陽生陽也一生二二生四者陽生陰也故曰萬物皆祖于一八卦皆稟于乾乾爲大極此也然何以謂乾曰乾健也六爻純一所以爲健是故乾有統宗會元之象焉有欣暢和動之象焉有強直順遂之象焉有完固堅實之象焉文王以四字彖之曰元亨利貞鳴

呼盡矣。在道爲天道。在德爲聖德。在事爲大事。在人爲大人。爲君父。爲尊貴。爲君子。在物爲龍。爲馬。爲諸陽壯物。在事爲動作。爲諸善事。在心爲神明。一念之天理卽乾。一念之人欲卽虧乾之體。一事之精明卽乾。一事之昏惰卽損乾之用。細微推測。宇宙造化。莫非乾。天下事物莫不有乾。神而明之。六十四卦惟乾足矣。曰若是則乾其至矣。反乾成坤。則坤不善乎。曰不。坤非无乾也。乾非无坤也。故曰一陰一陽之謂道。乾以九而位六。是以陽乘陰也。奇以一而御九。是以靜制動也。九用而純一。是動未始離靜。陽未始離陰。

也故夫子曰乾元用九乃見天則坤效乾者也六爻
純偶无雜與乾合德如月之於日其魄爲陰其魂爲
陽故坤承乾非反乾也烏得以乾病坤使坤反乾則
爲孤陰而乾亦反陰爲彊陽矣故曰立天之道曰陰
與陽立地之道曰剛與柔一也者含兩爲一也此易
所以爲變而神所以无方也

乾元亨利貞

乾者伏羲所畫純奇之卦名伏羲始畫八卦自下而
上三奇爲乾又錯三奇于上摠名之曰乾乾者不息
之意所謂健也元亨利貞者文王所繫之辭以斷一

卦之義所謂彖辭者也。元始生也。亨通暢也。利和美也。貞安固也。言乾之爲德全體真陽純一无雜。故其占爲始生而通暢。和美而安固也。始生則无銷歇。通暢則无隔闕。和美則无蓄戾。安固則无散越。蓋盛德之至而善慶之集也。四者卦爻之占辭。在諸卦或偏舉不備。或備舉而兼他事。惟乾純舉此四者。蓋天德難名而極贊其盛。以爲諸卦之統也。故夫子據此四者以發揮乾德。使人知秉乾之德者。斯能善乾之用。獲乾之吉也。天有元亨利貞。人亦有元亨利貞。宇宙事物莫不各有元亨利貞。而或失爲悔吝凶咎者。何

也。失其所爲元亨利貞之乾也。故聖人憂天下後世設象繫辭。詳示以悔吝凶咎。惟欲其爲元亨利貞焉而已矣。元亨利貞而天下无餘事。易元餘道矣。故乾者六十四卦之首。元亨利貞者六十四卦之通用。凡六十四之爲元亨利貞者。皆體乾之道者也。爲悔吝凶咎者。皆喪其乾者也。乾不言所以元亨利貞之故。而六十四卦之爲元亨利貞者。莫非乾也。

乾者健而不息之名。天者形氣之統。乾非天也。然非天无可以象乾卦。雖陽也。然陽不足以名乾。其殆天之所以爲天。諸陽之祖。五氣之元。所謂元陽者。與元

生氣之始也。德莫大于生。故大生爲元。在天爲春。亨通也。生而通暢。在天爲夏。利者。宜也。各得其分。各適其宜。在天爲秋。貞固也。生氣含藏。完固不洩。在天爲冬。在人則爲四德。物有本末。事有終始。則莫不各有元亨利貞。是故乾者。體物不遺也。乾道難名。文王以此四字彖之。卽乾之占。夫子據此四字贊之。卽乾之德。非有二也。朱子解元亨利貞爲大通至正專爲筮卦之占辭。謂夫子所贊四德。非文王本意。非也。夫乾首諸卦。文王首繫四字。爲易道綱領。包含萬象。豈泛泛占卦之吉辭而已哉。他卦雖各有元亨利貞。而偏

全純駁不同然亦不可謂乾之元亨利貞與他卦之元亨利貞異也

乾六畫皆奇所謂純一不已也元亨利貞卽不已之節度釋氏言生住異滅襲用此意亨與獻享之亨同百嘉聚會如備物以享故謂之亨

初九潛龍勿用

此周公所繫爻辭以斷一爻之義者也凡爻倣此初者自下而上之初義聖始爲卦也體元觀虛一畫乍落如天初闢地初分人物初生故曰初初者一之方生六爻皆一此其初也九者陽數之全凡奇象陽凡

陽稱九此初九者乾下之一奇也他卦做此潛龍者
初九之象伏羲設畫以象易周公設象以明畫易道
至變不可爲質故但爲之象物之至變者莫如龍極
靜善動故以象乾乾初爲元陽陽氣始萌始龍蟄于
九淵含變化之靈其時未至宜安靜恬養故曰勿用
勿者保護之意所謂象占也凡體乾者遇此時居此
位皆當推此象而得其意則无躁動之咎矣此爻在
天爲首春在人爲童男在物爲胎萌在事爲謀始在
仕爲始進在學爲立志在身爲下體在心爲未發推
而廣之不可勝窮凡卦爻皆可類推矣

陽氣藏于根底靜極寧固則飛躍神全故潛龍也者不可以不潛也龍不潛則失其所以爲龍凡則有悔非獨初也故六畫皆不離一六龍皆未忘潛是以二之謹信閑存三之惕四之疑皆潛意也至于五而神力始完然亢卽隨之是烏可以不潛乎故聖人戒之曰勿用用亦无首六龍无首則六龍皆潛也故乾者六十四卦之統而乾之初九又乾之統三百八十四爻之根也

喜怒哀樂未發之謂中君子戒慎不覩恐懼不聞隨時用中潛龍也天一生水故乾初有潛象

龍者疑寒極靜之物陽神而陰質乾純陽而取象于陰之物何也元陽所以苞陰聖人設象之精意也陽能宰制羣動者惟其靜王者能總攬庶物惟其元爲使陽而好剛躁擾勞役卑賤何以爲乾龍陰極而乘陽則其力猛乾用九而乘六則其用神陽含陰陰載陽乃成變化坤象馬馬柔而質剛亦此意

易取變易故爻辭多變象乾初九動則變爲姤故爻辭云勿用與姤勿用同

河圖之數十洛書之數九而一皆居下故一爲初法象之自然也數始一終十而五居中前後各四合爲

九故陽數極于九。而十爲餘。蓋圖數爲體。書數爲用。所以大衍虛一。卽初九勿用之象。用其餘則爲乾之亢龍矣。亢于上。必返于下。爲一之象。亢則必潛。十則返一。故陽用九爲天。則非聖人造設也。

九二見龍在田。利見大人。

九二者。乾自下而上之第二爻。易變也。凡卦自初至二。亦一變也。事物之理。无時不變。无往不來。一變二。二變三。以至于上。三往二來。二往三來。以至于上。往來謂之動。往來之間。謂之介。往來之序。謂之時。往以承來。謂之順。來以迎往。謂之逆。故曰易者變也。逆數

也。九二由初而來，有初必有二。初欲不之，二不可得時也。二欲善其爲二，不始于二，于其介而分矣。其爲見龍與否，辨于初與二之間。初變而欲往，二動而將來，介苟不審，其誰不爲二者？何必盡見龍？故曰憂悔吝者，存乎介。易所以爲變，而三百八十四爻皆可推矣。見龍者，乾九二之象。潛不終潛，真陽漸積，久則必徵。故曰見龍田者，利益之地。凡爻初二象地，二在初上，田在地上。九二以純一之德居下卦之中，道莫妙于中。爻位二五爲中，得中者多吉。九二居中而以陽居陰，爲不當位。如孔子在下，講道洙泗之濱，所謂脩

身見于世其君用之則安富尊榮其子弟從之則孝
弟忠信益莫大焉故占象爲利見大人也利者宜也
大人卽九二利見云者據此卦此爻斷其爲宜見大
人之象後凡言利言貞悔吝吉凶之類各因本爻時
位理數斷其當然皆所謂占也聖人開物成務之意
犁然可見豈待著策而後爲占耶

九二變則下卦成離離爲目有見象爲漁佃網罟有
田象龍在田施雨之象詩云雨我公田田爲野隱象
禮曰脩禮以耕之陳義以種之講學以耨之君子教
學兼成時雨化之如龍施雨于田人受收穫之益也

二在下位。亦稱大人者。明明德于天下。大人之學。自天子達于庶人也。

卦爻變易。皆以洩造化之秘。彰往察來而爲逆數也。故曰其初難知。言知幾也。幾者介也。豫之九二曰。介如石。不終日。夫子獨以與顏子。曰知微知彰。萬夫之望。言能知幾則豫。而悔可潛消矣。凡卦爻位六易六十四卦往來交錯。吉凶以情遷。相遷之間皆介也。此往彼來。此吉彼凶。于介早圖。凶其可免。故曰有不善未嘗不知。知之未嘗復行。舜與蹠之分。利與善之間。至誠之道。可以前知。介之謂也。爻辭不言介。而逐卦

之象各自有介。占雖不言幾而全易皆知幾之理。學者守文字不通心畫。烏乎學易。

九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

二進而上行爲三。說見前。九三居下之終。乾德方盛。道高心下。有君子終日乾乾。夕惕若之象。然其占爲厲。无咎何也。九陽質。三陽位。上下重乾。承乘皆剛。而位不得中。當外內之交。故未免危厲。然以純德處此。自能乾乾惕若。雖危无咎也。

乾乾者。重乾之象。若。語辭。厲危意也。三四爲人位。乾之三四爲六十四卦人道之始。周公繫辭于三四不

言龍而三稱君子。殆不獨爲乾九三一爻發。實爲三百八十四爻人道綱領。學易之樞要也。孔子大象言君子自強不息。亦卽九三乾乾之君子。皆責成于人之意。文言于三四尤加詳。故曰三多凶。四多懼。先聖後聖兢兢業業。盡其所以爲人耳。立人之道。乾乾惕厲而已矣。自夕皆天象終與夕下卦終之象。

或讀夕惕若厲爲句。按文言云。乾乾因其時而惕。則厲字自當爲占辭。

九四。或躍在淵。无咎。

三未離于內。而四始交于外。所謂乾革之際。天下之

事安常易而處變難。三之革二。二之革初。猶小變耳。四之革三。則外革內矣。處乾之時。非常之事故疑之。其象爲或躍而上。或退而在淵。進退未定也。不言龍者。蒙上之文。始離乎下。故象爲躍退與初應。故象爲淵。或者審于出也。在者未忘處也。君子有道則見。苟乾惕稍懈。躁急輕進。必至于咎。審于進退。則可无咎矣。四以陽居陰。有疑象。

四之淵。卽初之潛。四不忘潛。所謂國有道不變塞焉。強哉矯者也。躍者將飛之象。自淵者將施雨之象。將爲飛龍在天。雲行雨施。天下平者也。

或問程伊川云胡安定以乾之九四作儲貳如何程云四近君以爲儲貳亦不妨但不可拘一看若拘一看則三百八十四爻只作得三百八十四事此說易之定論也故其作傳引舜之事配乾六爻朱子譏程自背其說謂易道潔淨精微祇是玄空影子不可填實看非也惟不拘一事故雖引一事亦无妨周公爻象每爻亦是一事所謂潔淨精微者謂易爲性命之理非玄空不填實之謂知易者隨事隨物皆是不知易者玄空捉影愈非如或躍在淵尋常只是再思而行九五飛龍在天利見大人

天數五地數五五者天地之合陽九之中皇德之極也德盛位尊故爲飛龍在天之象龍在天則雲行雨施萬物快覩故又爲利見大人之象五變離有飛象有見象此乾道之極盛也過此以往慎其介而已矣蓋龍之至于亢也不始于上而由于五堯之治天下成功巍然文章煥然豈不謂飛龍利見哉而四海困窮天祿永終之咨不待旣老而先圖故能不及于上而无悔數所必窮天地聖人不能違過此更求上則陽老卽陰未有不悔者此占易之要也

凡卦爻二三四五爲當用四與五合爲九二與三合

爲五。九五所以居尊爲極也。乾六爻皆九。六九衍爲五十四。適滿河圖之數。少一以象虛。如大衍之五十。虛一也。九五乾極。五九衍爲四十五。又適滿洛書之數。皆法象自然。乾所以首諸卦。九五所以總攬爲乾之主也。

上九亢龍有悔

五處極盛之會。自當止而不進。更上則六矣。六陰也。陽位止。五過五无位。所謂知進而不知退。如龍飛在天。淒雲苦雨。彌日浹旬。至雲消雨霽。杲杲出日。猶翔翔不下。此必窮之災。安得无悔。故體乾者。時止則止。

既至于亢雖天與聖人无如之何況庸衆乎

凡爻止六何也八卦重而六位定天則也一爲陽兩
其一爲陰一與兩成三爲乾天所以參也三陽兩之
成六爲坤地所以兩也六者天地參兩之定數參兩
故六然六不言六而言上何也數極于五也五者參
兩之合陰陽之交圖書之中數五爲尊尊不可尚中
不可過六以陰加之故變言上言在五上也不可上
而用之何也八卦既錯不用不可得也五成還一天
一生而地六成終而復始所謂天則故五之不可无
六猶九之有十也爻雖由初至五五實非以漸增一

奇初畫已具參兩參兩而五已默成故一中五會不待哀益尤見天則

易也者造化人事之理奇偶乘除之數盈虛消長之幾而已矣造化有必然人事有當然是理之不可違也奇乘爲偶偶除爲奇是數之不可逃也盈則必虛消則必長是幾之不可不豫也故龍飛而必反于潛者理也陽九而窮于六者數也上亢而兆于五者幾也聖人于乾上九發亢龍之戒所以爲六十四卦吉凶悔吝之大端也今卽文言以占六爻二所以利見者由于初之憂危不拔也三所以能无咎者由于二

之謹信不伐也。四所以无咎者，由于三之憂惕。五所以爲利見者，由于四之疑審。故積功累行，成在天利見之業。至于五而潛躍之神已竭，憂疑之慮已銷，无思无爲，惟有聲應氣求而已。則上九之悔，豈待上而後見乎？此所謂理不可違，數不可逃，幾不可不豫者也。聖人畫卦分爻，以示之設象繫辭，以明之丁寧反覆，以告戒之，无非欲人免于悔吝凶咎之途，以求所爲元亨利貞者而已矣。

夫易變而已。一乾也，爲天爲聖爲君子。爲龍爲潛，爲見爲躍，爲飛爲亢，爲元亨利貞爲吉，又爲厲爲无咎。

又爲悔。知易者千變惟一。不知易者。謂龍則不宜有亢。聖人則不當有悔。夫易豈徒爲天與聖人設乎。是守株之見也。夫乾體之則爲大人。爲君子。悖之則爲庸愚。爲剛愎。何常之有。銷其悔而防其咎。制其過而損其盈。乃所爲元亨利貞也。

用九見羣龍无首吉

此因乾卦爲諸陽之首。明陽爻所以用九之義。爲百九十二陽爻之例也。爻數用九而爻位止六。其上闕七九。故爲羣龍无首之象。蓋陽本天德。九爲盈數。九過五至上而已亢矣。況又可進乎。八卦相錯。六位已

定其用九之數者所以表陽之德而其不盡九之位者所以善陽之用故曰天則也若先儒論卦六十四上可以復增是龍頭上安頭豈但有首而已耶見者觀象之辭乾象爲首龍之剛猛在首陽性直遂至七九而愈壯如火烈在燄木盛在杪故爲首象无首卽初爻勿用之意用而不用則不見其首如是自不至于亢而有悔故曰吉然陽之所以取于九者何也乾體三奇陽動而生三三故九諸卦百九十二陽爻皆乾皆用九故于此發之而朱子本義以易爲卜筮作九爲筮法老陽之策老則變六爻用九盡變爲純陰

其卦爲坤。其占爲安貞吉。此大謬也。按筮法陽爻之策七爲少。九爲老。老則變少。則不變。然安知揲策者爻皆遇陽乎。卽陽安知皆遇九乎。如七九兼遇。則變不盡。不得成坤。變而爲臨觀大壯。及諸陽卦。安得皆吉乎。如必變盡而後吉。則用九之爲吉亦鮮矣。老少之說。不見于經。後世筮法多非古聖之舊。夫子未之詳言。而易之爲變。決非倚著策待旣老而後變也。如必倚著策待旣老。則易之變亦无幾矣。其所謂占亦非臨事取辨于著策。得一卦一爻之謂。君子學易。六十四卦之象。三百八十四爻之象。天地人物消息盈。

虛之理。日用酬酢吉凶悔吝之幾。動觀靜得。精思研慮。无往非易。无往非占。豈其舍卦爻象辭。倉卒乞靈于枯枝腐草而已乎。或曰。卽卦言變。非言筮也。夫言變。則六十四卦皆有變。何獨乾坤乾坤之變。豈可以例諸卦之變。詳于乾坤而闕于諸卦。亦不通之論也。

彖

端去聲

曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。

自此至末。皆夫子之辭。彖曰以下五節。皆所作彖傳。以發明文王彖辭之義者也。彖斷也。斷一卦之吉凶也。伏羲畫卦。有名无辭。文王彖之。孔子贊之。曰者釋彖意而言也。語多用韻。故謂之贊。彖傳倣此文王彖

乾卦以元亨利貞。夫子發明乾元亨利貞之義。此一節明乾元也。乾者元陽之體。元者乾之生氣。乾德莫大于生。故曰乾元。程子所謂偏言之則一事。專言之則包四者是也。萬物之生皆資元氣爲始。如人成形于母。受氣則資取于父。天者萬物之統。然天之所以爲天。亦惟元氣周流終始不息。故曰乃統天。乾元所以爲大也。

元生意也。天无時不生。秋冬亦生也。亨利貞皆生意之運。四時之氣稟于春。而夏與秋冬皆春氣之運。故元統四德。在人爲乍見惻隱一念。卽所謂仁。此念發

之羞惡卽義發之恭敬卽禮發之是非卽智仁則義禮智皆有。不仁則義禮智皆无。如草木之有萌芽。千枝萬葉。總在勾芒。如禽鳥之有胎卵。羽毛骨肉。總在孚殼。一元最初生意。亨利貞在其中。故曰乾元。

易莫非象。故彖之言豚也。古者肴烝用豕。磔豕爲肴。謂之豚解。肴雖分薦。豚體本一。故全卦之體曰彖。六爻之位曰爻。爻卽古肴字。後世加肉。以別于卦爻也。雲行雨施。品物流形。

此言乾之亨也。雲行雨施。是元氣之亨通也。品物受形。其出如流。是萬物之亨通也。

大明終始六位時成時乘六龍以御天

此言聖人之元亨也。一元之理消息因時。亨通无礙。天人同體。庸衆昏迷失時。行與天違。惟聰明睿知者。爲能大明普照。條理洞徹。終終始始。純一不二。因時順成。所謂潛見飛躍。乘六爻之運。裁成輔相。以贊化育之不足。御天而行。造化自我也。聖人者。天之心。聖人之御天。猶心志之御五官。詩云。不識不知。順帝之則。乃所謂元亨也。

易變也。變者時也。時者自然。非人所能爲。故曰天也。聖人御天乘時而已矣。孔子聖之時。五十學易。无可

无不可從心所欲不踰矩御天也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

此言利貞也化而有形曰變變而无形曰化物所受于天曰性天所賦于人曰命言乾道能變化萬物洪纖高下各完性命无有偏曲乖亂者至于生意收斂元氣飽滿利莫美于成性貞莫固于含和至美至足无虧无欠乾所爲利貞也

變化各正謂生理各得如梅自梅李自李稷種成稷黍種成黍一粒種成百粒百粒再種仍各完全太和者陰陽冲和之氣各物之元氣也保合者物各有軀

殼包裏完固。元氣不泄。乃能發生。細至蟻粟莫不皆然。

首出庶物。萬國咸寧。

此言聖人之利貞。聖人在上。乘天位。因天時。興道致治。使萬國民物各得其所。是卽乾之利貞也。不言聖人者。天聖人一也。

象曰。天行健。君子以自強不息。

此以下。夫子所作象傳。而此一節。所謂大象傳也。他卦倣此。大象者。一卦之象。夫子因伏羲八卦。天地風雷山澤水火之象。而爲作傳。以申明重卦之義者也。

小象者。逐爻之象。周公所繫三百六十四爻之象。夫子爲作傳。以申明周公爻辭之義者也。象者像也。謂倣像其意而通之也。天非乾也。而乾象天。蓋天旋地外。人息一呼一吸。天行八十餘里。人一晝夜三萬三千六百餘息。天行凡九十餘萬里。亙古常然。其健如此。健卽乾也。亦猶地勢之言坤也。乾體六爻。純陽不息。故以天行爲象。不曰乾而曰健者。乾不可狀。以健名之。可名則非乾。所以尊乾異于他卦也。然天自健行。不與聖人同。愛聖人畫乾取象。以責人之體道耳。君子以天行之健。反求諸身。學問德業。常主忠信。愛

勤惕厲存存不亡則至誠无息天行之健在我矣以
用也君子所以用乾也君子卽九三終日乾乾之君
子責成于人也八卦始畫取象天地五氣自夫子作
大象而後知八卦之用不遠于人學易者始識指歸
厥功懋矣

象者南方大獸古未識其形但見其像故名曰象王
制南方曰象周禮有象胥卽今譯字生通四夷之語
者謂像其意而通之也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反
復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍

有悔盈不可久也。用九天德不可爲首也。

此所謂小象傳也。他卦倣此。乾坤初爻提陰陽兩字。易道之要領。反復道猶言往來不離道。自下而上爲反。自上而下爲復。九三上下皆乾。故曰反復道以釋乾乾二字之義。天行健不息。君子終日行不離道也。或躍在淵不躁進。故无咎也。造至也。言聖人躋天位也不可久。言盈必虧也。首上也。好剛則爲首。爲首則非天德。天健自行。君子不息。自強非暴戾。好上而爲健強。故曰不可爲首。卽潛而不亢之意。諺云煩惱多因強出頭。卽爲首意。

文言曰。元者。善之長也。亨者。嘉之會也。利者。義之和也。貞者。事之幹也。君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

文言者。夫子釋文王乾象之義也。道莫大于易。德莫備于乾坤。夫子所謂文王既沒。文在茲者。莫要于此。故作文言以明之。言不盡意。故曰文言。謂文王所言乾元亨利貞者。非徒占象爲元大亨通。利益安貞而已也。元以始生爲義。故稱長焉。乾之元。乃善之長也。凡物始莫不善。而元始生生。乃萬善所從出也。亨以

獻享爲義。故稱會焉。而乾之亨。乃嘉之會也。嘉者。乾道施行。萬類舒暢。是衆美之聚會也。凡言利。則封殖傷義。而乾之利。匪私也。萬物性命各正。皆得其分。處其宜。是乃義之所以和耳。凡言貞。則蓄縮无爲。而乾之貞。精神凝聚。各歸其根。乃事所以爲幹耳。故知天不遠人。乾不越身。君子能宅心居仁。體乾之元。則足以包孕民物。而長人矣。君子能動協臧嘉。則周旋酬酢。无不中度。足以合禮矣。以公晉之利及物。則上下公私之義正。而均安自和。以安貞之意處事。則沈渾深密之養定。而幹理自固。君子行此四德。自強不息。

亦天行之健矣。故亦曰乾元亨利貞也。

朱子謂四德發自孔子。文王无此意。非也。文王于乾卦特繫此四字。爲全易綱領。包括富矣。假使文王自發其義。何以異此。四德責成君子。尤萬世言易之要。仁者人也。故曰體仁。居上不寬。无以保民。仁則足以長人。禮以會而後行。會以嘉而合禮。嘉美會集。謂應務酬酢。容貌无鄙背。辭氣无暴慢。則動容周旋。足以合禮矣。利和義。如分田制祿。則君臣和。君足民足。則上下和。飲食燕享。筐篚幣帛。則賓主和。利則義和。不利則義不和。熙熙攘攘。人之情。亦天之道也。不利而

言和不利而言義。是巢許陳仲子之義。不可言易。易者天理人情而已。

初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者。也不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

此以下。申明象傳之義。不易乎世。言身不見用。不能以道變易天下。卽論語天下有道。丘不與易之易。不成乎名。不求人知也。遯世。卽不易乎世也。遯世无悶。窮不改其樂也。不見是。无悶。人不知。不愠也。遯世无悶。難。遯世而不見。是无悶。尤難。論語以人不知。不愠。

爲君子此也。樂猶孟子云。君子樂之所性不存之樂。憂猶論語云。在陋巷人不堪其憂之憂。違不行也。樂行憂違。无欲之志。故曰確乎不可拔。確乎不拔。是乾之貞也。所以起元也。此潛所以能飛躍也。

聖人憂患作易。皆以身自占。文王周公處憂危而繫易可知也。孔子乾文言于初二三爻獨詳。亦自占之辭。可以觀易矣。世儒以著策言失聖人之旨。

不忘憂樂。是聖人之仁。无悶而亦不憂。如沮溺丈人之潛枯木死灰。无元陽之氣者矣。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中。

者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

九二得中。故能不卑不亢。入孝出弟。信庸言。謹庸行。非禮勿動。以存乾德之誠。至于善成一世而不矜伐。德廣博而人自化。雖未得爲君。而君德已備。故爻辭曰。見龍在田。利見大人。君德也。

庸言庸行。德之中也。失中則邪。善世不伐。以道本中。庸无善可伐也。德盛而人相忘于化。卽夫子依乎中庸。不怨天不尤人之道。

閑邪。中象乾健好進。不中庸。不謹信。出位伐善。皆邪。

也。處潛能遯世无悶。故處見能善世不伐。所以爲龍德。

大人之學。明明德于天下。誠意正心。所以爲治平也。乾道則天體仁長人。故仲弓寬厚。許以南面。士志仁義。大人事備。君子求爲君德而已。居下而志君德。乾道上行。以人法天也。

君子體乾。莫大于進脩。三四爻詳言進脩之事。易道所以在人。乾所以爲元亨利貞也。二謹信存誠。故能爲三。三忠信立誠。故能爲四。四進德脩業及時。故能爲五。學易所以貴知幾審時。而憂悔吝者存乎介。卽

一乾而他卦可推

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎。何謂也？子曰：君子進德脩業，忠信所以進德也，脩辭立其誠，所以居業也。知至至之，可與幾也；知終終之，可與存義也。是故居上位而不驕，在下位而不憂，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。

三居下卦之終，當外之交，是上下之間也。處以德爲學，出以業爲用，德欲進業欲脩，其本在忠信。忠信卽乾惕之心也。內不欺己，謂之忠；外不欺人，謂之信。忠信誠也，誠明知也。乾主知，忠信以脩德，則健行不息。

德自增長可與進矣。浮華勝者剝本真。脩辭无實名。理雖勝。總非吾有。必使法言可以經世。忠信可以立言。則所言皆吾家脩廷獻之實。而居之以爲業矣。其進德也。真知道有極至。必求至之而勿怠于因循。則精誠所到。可與幾及矣。其脩業也。真知大業難竟。必圖善終。而勿廢于半途。則達行之義可與存矣。以脩業爲事。故居上位而不驕。以進德爲事。故居下位而不憂。所以乾乾然終日夕惕。當上下之交。雖危而无咎也。

辭與言較異。言者尋常出口。辭則謨訓之類。君子窮

之所養達之所施皆具于辭辭必求爲可訓則心必不敢自欺以此脩辭辭之所載皆吾業之所託而居也士君子窮居之業惟有立言行之而後從以脩身也則文明天下之業在此言之必可行以經世也位天上治之業亦在此故六經之辭聖人所以居業遊于聖人之門者難爲言此也聖人於辭每惓惓焉論語云不知言無以爲君子上繫終默成下繫終六辭其意可知終者終身究竟之業義卽論語君子行義達道之義九三身未離隱下卦之終故有此象若九四及時則其義已行不須言存矣皆夫子自占之象

○三四皆人位。四近天而三近地。于人尤爲當位。故
爻象于三。尤致責備。重人道也。終日乾乾之君子。卽
大象體天行健之君子。九三爲乾卦所獨重。故大象
與爻象合。三當上乾之交。有至象。居下乾之上。有終
象。君子德欲考其所至。業欲審其所終。進德至此。則
乾體已備。可幾于達天。而身尚在下。行義未效。大業
未究。故發知至知終之論。乾道知始。聖德大明。故貴
知乾。乾惕厲。卽知也。至者。天行也。至之者。君子自強
不息也。可與幾者。聖人之于天道也。終者。業之所就
也。終之者。持盈无悔也。存者不失也。義者進退存亡

之正理也。三與上敵應。上九知進不知退。知存不知亡。知得不知喪。故悔而罔終。三非正應。故能審于進退。而業主脩辭立誠。盈虛消息之數。已嘿定于胸中。而未終今圖。不至有失正之咎也。居上不驕。无亢悔也。居下不憂。與時偕也。三與五同功。德三爲至。而業五爲終。故于三發之。

德可以因時而進。故體乾自強。而天行可幾。業不可以違時而就。故知終守正而義可與存。士惟不見于成敗之分。苟且遷就。則名義頓喪。君子乾惕。爲能灼見終身之趨舍。守正不移。故可以不失義。知至至之。

猶孟子云命也有性焉君子不謂命之意知終終之
猶孟子云性也有命焉不謂性之意

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪
也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无
咎

四處外卦之下乾革之始故進德脩業與三同功君
子之出處時而已爲邪者干進離羣者忘世君子退
則脩德進則脩業惟其時耳故或躍在淵不謬于果
也夫四已進矣而猶不輕果此難進易退用乾之道
蓋乾陽也陽遂而好進聖人惓惓以憂疑爲戒所以

竟能成九五大業。豫消上九之亢悔也。邪者位不中之象。

云及時所以決或在之疑。苟進適當可。何咎之有。舜以匹夫進陟帝位。湯武以諸侯進爲天子。及時也。

九五曰飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

乾自初來而功德懋矣。此直贊其業。以釋爻辭利見之義。聲氣類應者。聖人存神過化。所謂乾道變化同天之業也。其不言政治何也。大人者正己而物正也。

四海之廣兆民之衆非能家施戶及故君子潛伏屋
漏常敬常信不賞不怒篤恭而天下平乾自初二三
四謹信立誠進德脩業所以无爲而化也天下患无
聖人有聖人而欲民不歸不可得已

水火龍虎術家引以爲還丹之說鑿也蓋五爲乾主
兼統六子水火象坎離龍虎象山澤風雲象風雷也
土燥則水受蝕不流濕則流矣新濕則火受制不就
燥則就矣喻速也龍興雲隨虎行風隨本乎天者親
上鳶飛戾天之類本乎地者親下魚躍于淵之類喻
自然也虛空卽是天上非必星辰麗天乃爲親上

周易正義 卷一
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上則貴矣然五居中爲君不應君上復有君故上爲无位无位则无民无輔賢人謂五以下亢則不能接下其誰輔之是以五則利見大人而上則動而有悔憂悔者存乎介介在五而已至上則未有不悔者亢動而悔雖天與聖人不能違惟天與聖人能不及于亢耳衆人居亢而不知動卽于凶悔云乎哉

乾純陽也陽上遂常憂其過萬事皆然在人爲神明神太用則竭明太察則昏然而神明不得不用也故

聖人于乾初發勿用之義。二三四極致丁寧勉勵之辭。所以成九五盛德大業。而旋憂其亢矣。故用九天。則聖人所以憂患作易。學者可以觀象反占矣。

爻初至五。衍爲十五圖書之中數也。天一至地十。奇偶相生。亦至五而盡。故五爲中極。過五无位。

潛龍勿用。下也。見龍在田。時舍也。終日乾乾。行事也。或躍在淵。自試也。飛龍在天。上治也。亢龍有悔。窮之災也。乾元用九。天下治也。

下。側陋也。不可上而下之之時。在田。在野也。時舍。言不見用也。行事。體乾行健而敏于事。卽進脩也。自試。

習飛且止之意。上治。居上治理也。亢則窮。窮則悔。是謂之災。乾元用九。謂非如他卦陰六駁雜。上下六位皆陽。陽氣充滿于天地之間。所謂元亨利貞而天下治也。

潛龍勿用。陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。終日乾乾。與時偕行。或躍在淵。乾道乃革。飛龍在天。乃位乎天德。亢龍有悔。與時偕極。乾元用九。乃見天則。

申言潛龍以明其當藏也。申言九二雖時不用其道。大明也。文明變離之象。申言九三時行不息。元忘有事也。申言九四內外初革。所以自試也。申言九五天

德居天位。所以上治也。申言上九時極不止。所以終也。申言用九六陽時序。當位不過。所以能治天下也。
○天一在下。爲乾之根。故曰潛藏位乎天德者。蒙前君德而言。至是始在君位也。天則者。陽數九。九乘六位。不過盈也。天行十二。陰陽各六。陽行至六。則消爲陰。而八卦重之。適止六位。故曰天則。蓋龍本陰物。乘陰位而爲乾用。苟以陽用陽。則不能潛。陰爲陰用。則不能飛。乾用九而位乘六。自然相合。故曰天則。

乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

六爻發揮旁通情也

此節復申言文王彖辭之義所謂乾元亨利貞者雖有四名其實一理乾元者卽元氣之始資乎物而亨通无滯是形氣之發生也利貞者收斂歸藏是性情之中涵也其在坤則曰元亨利牝馬之貞而乾元以亨嘉之利利天下第曰元亨利貞竟不言所利之物蓋无物非乾之生无物非乾之利乃乾所以爲大也大哉乾乎體剛而行健不偏不闕純而不已粹而不雜精之至也无聲无臭不可名言聖人畫爻繫象所以揮散曲通其情旨而已矣

乾陽剛健。二五中正。六陽无雜。故純粹精。不屈曰剛。不息曰健。不偏曰中。不闕曰正。不雜曰純粹。純粹之極曰精。七者卽詩云維天之命於穆不已。所謂乾元也。

時乘六龍以御天也。雲行雨施天下平也。君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰見龍在田利見大人。君德也。九三重剛而不中。上不在天下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。九四重剛而不中。上不在天下不在田。中不在

人故或之。或之者疑之也。故无咎。夫大人者與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

時乘六龍以御天。一語最爲乾卦緊要。此一節總申六龍之義。以明乾之用。惟時而已。龍之潛見飛躍。君子之進退存亡。時而已。聖人乘六龍御天。亦惟時而已。所以膏澤施而天下平。君子德成于已。无日不欲。

見之行。初九獨隱而不行何也。時未可也。故學問以明其理。大心以蓄其德。體元以行其仁。此九二所以道明德立。脩身見于世爲見龍也。至于九三陽壯。居下之極。當人之位。其責甚重。故憂能憂則因時行事。而无咎矣。九四陽愈壯。當乾之革。進而欲飛。退而思潛。故疑能疑則審時知幾。而无咎矣。惟九五處乾之盛。得天應時。動无不合。人神響應。所以成大人之業。爲時中之至矣。上九過時好進不知止。所以失其正。而喪亡隨之。故時者聖人所以御天也。聖人處進不忘退。處存不忘亡。處得不忘失。雖時有必往。聖人不

能使五之常爲五。而能使五之審其爲五。知亡知退。不及于亢而已。六龍之飛也。則必潛其在天也。必下于淵。天與飛非久處也。夫豈至于亢而悔乎。然則聖人處亢悔奈何。夫不好上焉。得亢不亢焉。得悔聖人之銷悔。不待上而在五之未終。抑其貴。損其高。虛其心。下賢求輔。則可以令終。而无亢悔矣。故曰時乘六龍以御天。

學倣習也。道理无窮。尋常日用依倣學習。自然衆善與我湊泊。所謂厥脩乃來聚之之謂也。不問則所聚未必盡是。又問以辯之。學則衆善集。問則不善不雜。

學與問所得。勿計算功程。且寬蓄之久。之千件萬件。只是一件事理融通。仁在其中矣。九二居中。有寬象。○九四以乾接乾。雖以陽居陰。亦謂之重剛。四三皆人位。三履二在地上。于人尤切。四戴五近天。凌虛空。故曰中不在人。上中下不定。則无棲泊。故疑不決。可至天。則躍而上。未可。且潛于淵。蓋乾健上行。四居陰。有徘徊遲疑之象。然經過之所。非駐足之地。雖疑无

答

天地日月四時鬼神。總之一乾。乾總之一心。大人自強不息。終日乾乾。學問德業及時進脩。自家便是天。

地日月四時鬼神所謂時乘六龍御天宇宙在手造化生身奚待于合而又誰能違之九五所以无爲而聲應氣求也

先天者聖人所行卽是天命如命討之類天不能違聖人也後天者天之所定卽是聖謨如秩序之類聖人不能違天也

處乾不厭下喜中而忌上所謂天德不可爲首然爻辭不言凶止于悔何也天德无凝滯乾道變化窮則必變无終亢之理乾龍與坤龍戰于野者其占殊上九與三爲敵應故三知止又知終所以无咎上九

知進不知退。知存不知亡。知得不知喪。所以有悔。乾道主知。不知則必亢。必悔。

以人事論。鐘鳴漏盡。夜行不止。此亢悔之自人者也。以天運論。詘伸消長。一定不可逃。此亢悔之自天者也。自人者。庸衆有之。自天者。聖賢不免焉。然亦不可不謂之亢悔。易道所以爲大。

聖人繫辭。不明言義。設象何也。曰。卦本象也。聖人以象明象。易道動變。屢遷无常。難主一義。設象以譬。爻而不爲爻主。使人推象知易。則萬事可旁通也。言之所淺者。淺象之所寓者。深象約而義博。言繁而指亂。

得于言者局于一。得于象者貫乎萬。如乾本言道也。取象于天。則乾之大可知。第言太。則无以見乾矣。爻本一二三四五六之數。取象于龍之潛見躍飛。則爻之變動可知。第言一陽二陽三四五陽。无以盡爻矣。故善占易者在觀象。善觀象者在通變。通變然後可與占。如乾六爻。以一人一物一理占。則六爻一龍也。一聖人也。一天也。通變則无人非乾。无物非乾。无事非乾也。以各爻占。則一爻一龍。一爻一聖人。一爻一天時。一爻一事理。通變則爻皆具人。爻皆具物。爻皆具時。爻皆具理。故乾或以四時按六爻。然爻亦各自

爲四時也。天有元亨利貞。物物各自有元亨利貞也。初潛而六亢三憂而四疑。然爻亦各自有潛亢亦各自有憂疑也。乾雖爲天爲君爲父而非謂獨天可乾。君父可乾他遂不可也。雖爲大人爲君子而不獨大人君子有乾也。雖其德爲陽爲善而非用乾者皆能爲陽善也。雖其占爲元亨利貞而非用乾者盡无憂危咎悔也。故神而明之存乎人。變而通之存乎占。章句之士謂龍德不待學問大人豈有咎悔則刻舟求劍夏蟲語冰矣。

易變非一端。爻辭多取變象。如乾九二見龍在田。文

明利見皆離象其變爲同人在田卽同人于野也九五飛龍利見亦離象其變爲大有聖作物覩卽大有得尊位大中而上下應也坤六二變則下卦成坎奇在偶中有外直內方之象故象傳釋之曰六二之動直以方也言不動則有方无直其變爲師師九二承夫寵懷萬邦卽光大不孤之象直方大有戰陳之象不習无不利有師出以律之象坤五變則成比美在其中暢于四肢發于事業卽比六五顯比之吉位正中之象土氣爲比合發暢爲光顯黃中居體爲位正中蓋乾坤二五諸卦爻之綱領象皆取變以示他卦

之例然他卦不必盡然也。易道多變。變亦多方。如徒
執變求象。與執變象求象。變均未爲知變也。會此始
可與譚象。

周易正解卷一終